

یہ باب ص ۶۷ سے ۹۰۴ تک چلتا ہے۔

پھر چند بہت مفید ضمیمے ہیں۔ ضمیمہ نمبر ۱ میں تمام اسمائے معرفہ (انبیاء و رسل، رجال، اماکن اور اسمائے اعداد اور اسمائے ضمیر، اسمائے اشارہ بھی) شامل ہیں۔ علاوہ ازیں عبادات اور شرعی اصطلاحات کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ضمیمہ نمبر ۲ میں اسمائے مکرمہ (متنوع عنوانات کے تحت جانوروں، پرندوں، نباتات، اجزائے بدن، ہتھیار، برتن، کپڑے وغیرہ کے عربی الفاظ) بھی اردو تشریح کے ساتھ مندرج ہیں۔ ضمیمہ نمبر ۳ لغت اضداد پر مشتمل ہے۔ ایک دوسرے سے تضاد رکھنے والے الفاظ سے بھی ان کا مفہوم زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ضمیمہ نمبر ۴ میں ایک بہت اہم ضرورت، اردو دان سرسری عربی شناسوں کے لیے اور عربی زبان کے طلبہ کے لیے پوری کر دی گئی ہے، یعنی ماضی یا مضارع میں حرف عین میں حرکت کی تبدیلی سے معانی میں جو فرق پڑ جاتا ہے اسے نمایاں کیا گیا ہے۔ ضمیمہ نمبر ۵ میں بعض متفرقات کا تذکرہ ہے۔ اگلے ضمیموں میں الفاظ کے اضداد، غلط العام اور خاص الفاظ پر گفتگو کی گئی ہے۔

ایک فقیر آدمی بیس پچیس برس ایک مبارک مقصد کے لیے پختہ عزم اور صبر و ثبات کے ساتھ چلتا رہا اور آج ایک گراں بہا حاصل سفر، اہل ذوق کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ مولانا عبدالرحمن کیلانی نے اور بھی متعدد دینی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کے اس تازہ کارنامے نے تو گویا ان کتابوں ہی کو نہیں، اپنے دور کے لکھنے والوں کے، جو کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے اور ان کی کتاب کے قدردان پیدا کرے۔ (فیض صدیقی)

(3)

ماہنامہ محدث لاہور

تبصرہ نگار: حافظ محمد اسحاق زاہد

یہ کتاب قرآن کے مترادفات سے تعلق رکھتی ہے جن کا تعلق قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے ہے، اس کی طرح قرآن مجید انتہائی جامع الفاظ، اس کی کامل ترتیب اور بے بدل فصاحت و بلاغت..... اس کے اعجاز کا پہلو ہے جس کے سامنے عرب و عجم کے تمام ادیب (نزدول قرآن سے لے کر اب تک) بالکل عاجز و بے بس رہے ہیں۔

قرآن مجید کی فصاحت کے بے شمار پہلو ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے ایک ایک لفظ کو ایسی جگہ پر وضع فرمایا جو اس کے لیے موزوں ترین ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ادیب اور ماہر لغت بھی جب اپنے کلام کو ترتیب دیتا ہے تو کئی

نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا
 پروردگار ہم کو نکالے۔ تب ہم نیک عمل کیا کریں گے
 نَعْمَلْ (۲۵)

۴۔ ہنس، انسان کی کسی بھی حرکت کی آواز (فصل ۱۹۳) کھنکھنہ یا کانچھوس کی آواز (مخمد) الصوت الخفیف وأخس (م) گویا اس سے مراد انسان کی کوئی بھی ڈھیمی اور قابلِ محسوس آواز ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (۲۸)
 اور خدا کے سامنے سب آوازیں دب جائیں گی اور تم
 آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سن سکو گے۔

۵۔ حیس، قدموں کی آہٹ، چاپ۔ خفیف سی آواز (مخمد) آگ کے بھرنے کی آواز (فصل ۳۲) ارشاد باری ہے:

لَا يَسْمَعُونَ حَيْثُ هُمْ وَأَهُمْ فِي مَا
 اشْتَرَبَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلْدُونَ (۲۹)
 نہیں سنیں گے اس کی آہٹ وہ اپنے جی کے سروں میں
 سدا رہیں گے۔ (عثمانی)

۶۔ مَكَاءٌ، (مکو) منہ سے سٹی بجانا (مخمد) اور اس میں موسیقی کے تمام سُر تال شامل ہیں۔

۷۔ تَصَدِيَةٌ، (صدی) دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانا (م) اور اس میں تمام ساز و مضراب شامل ہیں۔ ارشاد باری ہے:

مَا كَانَ صَلَوٰتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ
 إِلَّا مَكَاءً وَتَصَدِيَةً (۳۰)
 اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سٹیٹیاں اور تالیاں
 بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔

۸۔ صَبِيحٌ، گھوڑے تیز دوڑنے کی وجہ سے اس کے ہانپنے کی آواز (فصل ۱۹۹) ارشاد باری ہے:

وَالْعَدِيَّتْ صَبِيحًا (۳۱)
 اُن سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی تسم جو ہانپتے ہیں۔

۹۔ خُوَارٌ، بل۔ گائے یا بچھڑے کی آواز (فصل ۱۹۳) قرآن میں ہے:

وَاتَّخَذَ قَوْمٌ مِّنْ مَّوْسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ
 حُلِيَّةً مِّنْ عَجَلٍ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ (۳۲)
 اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھڑا
 بنایا۔ وہ ایک تسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔

۱۰۔ زفير، زفر یعنی لباس سانس باہر نکالنا اور زفير یعنی گدھے کے رینگنے کی ابتدائی آواز جو آہستہ آواز سے اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ (فصل ۳۲)

۱۱۔ شَرَفِيْقٌ، گدھا جب رینگنے کو ختم کرنے لگے تو آخر کی آواز جو اونچی آواز سے پست ہونا شروع ہوتی ہے (فصل ۳۲) اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں (م) ارشاد باری ہے:

فَأَمَّا الَّذِينَ سَمِعُوا مِنَ النَّارِ أَنَّهُمْ
 يُنَادُونَ بِأَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا
 اس میں ان کے لیے زفير اور شرفیق جیسی آوازیں ہوں گی۔
 یہ آوازیں یا تو جہنم کی آگ سے پیدا ہوں گی جو انہیں سننا پڑیں گی یا گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے خود ان کے اندر سے منہ کے راستہ ایسی آوازیں نکلیں گی۔

وَالَّذِينَ بِالْأَذْنِ وَاللِّسَانِ بِالْبَيِّنَاتِ وَ
 كَانُكَ بَدَلُ كَانٍ، دانت کے بدلے دانت اور سب
 زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔

۳- عَدْلٌ، جبکہ یہ بدلہ اصل چیز کے متوازن اور متناسب ہو۔ (تفصیل "انصاف کرنا" میں دیکھیے) ارشاد
 باری ہے،

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
 مِنْهَا عَدْلٌ ﴿۲۸﴾
 نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے اور نہ کسی سے کسی کا بدلہ
 قبول کیا جائے۔

۴- اَجْرٌ اور اَجْرَةٌ وہ بدلہ ہے جو پہلے عہد و پیمان سے تعین ہو چکا ہو یا وقت ضرورت آجرو
 بدلہ کا اعلان کرے اور اجیر اس کو قبول کر کے کام شروع کر دے۔ یہ جڑے عمل ہے۔ اور کونایع مند
 بدلہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اجر کا لفظ دینی اور دنیوی دونوں طرح کے بدلہ کے لیے آتا ہے۔ لیکن
 اجرت کا لفظ عموماً دنیوی بدلہ پر بولا جاتا ہے۔ اور اجز کام لینے والے کو اور اجزین کام دینے والے
 خد متکار یا اجرت وصول کرنے والے کو کہتے ہیں (مفت) اور استاجز یعنی کسی کو مزدور یا نوکر رکھنا،
 اجر کا استعمال دینی، دنیوی دونوں صورتوں میں قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ارشاد باری ہے،

﴿۱﴾ وَلَا جِزْيَ إِلَّا جِزْيَ أَخِي يُدْفَعُ لَكَ يَوْمَ
 الْمُنْتَوَىٰ وَكَانُوا يُشْكِنُونَ ﴿۲۷﴾
 اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے
 آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔

﴿۲﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْفِكَ إِحْدَى
 بِنْتَيْ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي تَسْبِيحًا
 پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو۔

۵- جزاء کے معنی کالی ہونا اور کفایت کرنا (م۔ ل) اور جزاء وہ بدلہ ہے کہ جو کام کی نسبت سے کسی
 صورت کم نہ ہو۔ خواہ وہ کام ادا اس کا بدلہ اچھا ہو یا بُرا۔ اور اس میں عہد و پیمان اور تعین بھی شرط نہیں
 ارشاد باری ہے،

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۶﴾ اور تم کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے تم کام کرتے رہے۔

۶- ثواب، ثوب کے بنیادی معنی دوبارہ آنا اور واپس آنا کے ہیں اور يَتُوبُ إِلَيْهِ النَّاسُ کے معنی
 جس شخص کے پاس لوگ بھرت آتے جاتے ہوں۔ قرآن میں یہ لفظ ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے
 ارشاد باری ہے،

وَلَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
 وَأَمْنَا ﴿۲۵﴾ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن
 پانے کی جگہ مقرر کیا۔

علیٰ ہذا القیاس انسان کو اس کے اعمال کا جو بدلہ لوٹتا ہے۔ اسے ثواب کہا جاتا ہے (مفت)
 گو اس کا استعمال نیز و شر دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ تاہم عموماً اچھے اعمال کے اچھے بدلہ کے لیے آتا ہے
 ارشاد باری ہے،

مَصْلُومٌ (۱) بَلَّغَ: کسی مقصد کے منتہی یا آخری حد کو پہنچانا۔

(۲) اَصَابَ: خدا کی طرف سے انسان کو تنگی یا بھلائی پہنچانا۔

(۳) نَالَ: اس چیز تک پہنچنا اور حاصل کرنا جس کی انسان خواہش رکھتا ہو۔

(۴) فَاوْتَشَ: ہاتھ بڑھا کر کسی چیز تک پہنچ کر لے پکڑنا۔ نَالَ سے عام ہے۔

(۵) تَعَاطَى: کسی ایسی چیز تک پہنچ کر ہاتھ چلانا جس پر اس کا حق نہ ہو۔

(۶) وَصَلَ: کسی چیز تک پہنچنا اور مل جانا۔

(۷) اَفْطَى: محاورہ میاں بوی کے ایک دوسرے کے پاس پہنچنے یا صحبت کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔

(۸) مَسَّ: کا اصل معنی چھونا ہے۔ ترجمہ کی ضرورت سے بعض دفعہ پہنچنا کر لیا جاتا ہے۔

(۹) وَرَدَ: پانی کے گھاٹ یا کنویں پر پہنچنا۔

۳۔ پہنچانا

کے لیے اَبْلَغَ اور بَلَّغَ، اَوْرَدَ، جَبَّأَ (جَبَّوْا) اور اَذَلَّی کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ بَلَّغَ اور اَبْلَغَ دونوں کوئی چیز یا پیغام وغیرہ اصل منتہی تک پہنچانے کے معنی میں آتے ہیں۔

ارشادِ باری ہے:

وَلَا تَحْسَبُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ اسْتَجَارَكَ
فَآجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلَغَهُ مَا مَأْتَهُ (۹)

اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو
پناہ دو۔ یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام سنے۔ پھر اس کو
اسن کی جگہ واپس پہنچا دو۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ (۱۰)

اے پیغمبر! جو کچھ تم پر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے
دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔

۲۔ اَوْرَدَ: بمعنی دوسرے شخص کو گھاٹ پر پہنچانا (معنی) ارشادِ باری ہے:

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ
النَّارَ وَيَتَسَّ الْأَوْرِدَ الْمَمُورُودَ (۱۱)

وہ (فرعون) قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے
چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا پہنچائے گا۔ کیسا بُرا
گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچے۔

۳۔ جَبَّأَ کے بنیادی معنی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ (۱) کسی چیز کو جمع کرنا یا اکٹھا کرنا (۲) پھر اسے دوسرے

مقام تک پہنچانا۔ جببت الخراج جبا یہ محاورہ جو اموال خراج کو اکٹھا کرنے پھر اسے
اصل مقام کی طرف بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى
إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ (۱۲)

کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں
دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں۔

- (۳) مَوَالِي، قریبی اور ترکہ کا وارث۔
 (۴) بَطَّانَةٌ: ہمراز یا رازدان۔
 (۵) خَلِيلٌ: بچا اور گہرا دوست جس کی محبت ہو
 (۶) حَمِيمٌ: گرمخوشی دکھلانے والا۔
 (۷) وَ لِيَجْتَنِي: وکیل کارِ معتمد علیہ۔
 (۸) خَدُّوْا: وقت پڑنے پر دعا دے جانے والا۔ اور
 (۹) آخِذَانِ: آشنا۔ یار۔ بیکار دوست۔
 (۱۰) وَ لِيَجْتَنِي: وکیل کارِ معتمد علیہ۔

دوست بنانا کے لیے تَوَلَّى آئے گا۔ ارشادِ باری ہے:
 كُتِبَ عَلَيْكَ اَنْتَ مَنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّكُمْ
 يُضِلُّوْهُ (۲۲)

یہ بات طے ہو چکی کہ جو شخص بھی شیطان کو دوست بنائے گا
 تو وہ اسے بہکا کر چھوڑے گا۔

۲۵۔ دھتکارا ہوا

کے لیے رَجِيمٌ، دُحُوْرٌ اور مَذْحُوْرٌ اور خَائِسِيٌّ (خَسَاءٌ) کے الفاظ آئے ہیں۔
 ۱۔ رَجِيمٌ: رَجَمَ بمعنی دُور سے پتھر لنگر پھینکنا (مفت)، مادی اور معنوی دونوں طرح سے استعمال

ہوتا ہے۔ اور رَجِيمٌ بمعنی ملعون، مردود۔ قرآن میں ہے:
 فَاِذَا قُرِئَتْ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
 مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (۱۶/۹۸)

جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردوسے اللہ کی
 پناہ مانگو۔

۲۔ دُحُوْرٌ: دَحَرَ کے بنیادی معنی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں (۱) دھتکارنا (۲) دُور کرنا (م ل بیسی
 کسی کو دھتکار کر وہاں سے نکال دینا۔ قرآن میں ہے:

دُحُوْرًا وَاَلَيْكُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ (۲۱/۹۶)
 (یہ شیطان) دھتکارے جاتے ہیں اور ان کے لیے
 دائمی عذاب ہے۔

قَالَ اَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُوْمًا وَّمَا هُوَ دُحُوْرًا۔
 اللہ تعالیٰ نے (ابلیس سے) کہا، اس (جنت) سے نکل جا۔
 پابھی مردود۔ (۲۱/۹۶)

۳۔ خَسَاءٌ: بمعنی کتے یا سونر کو دھتکارنا۔ (منجد) ذلیل اور حقیر سمجھ کر دھتکارنا۔ ارشادِ باری ہے:
 قَالَ اَنْحَسُوْا فَاِيْقَابًا وَاَلَا تَعْلَمُوْنَ (۲۲/۱۱۸)
 اللہ فرمائے گا۔ اسی (دوزخ) میں پھسکا رہو کر پڑے رہو
 اور مجھ سے بات نہ کرو۔

حاصل: (۱) رَجِيمٌ، بمعنی مردود اور ملعون۔ (۲) دُحُوْرًا: دھتکارا اور نکالا ہوا۔
 (۳) خَائِسِيٌّ، حقیر اور ذلیل ہونے کی وجہ سے دھتکارا ہوا۔

۲۶۔ دُھندلانا۔ دُھندلانظر آنا

کے لیے اِنْكَدَرًا اَبْيَضًا، عَتِيٌّ اور عَمَةٌ کے الفاظ قرآنِ کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ اِنْكَدَرَ: كَدَرَ بمعنی گدگد لاپن (دھند صفاً) عَتِيٌّ كَدِرٌ بمعنی تیرہ زندگی۔ اور كُدْرَةٌ بمعنی

ہی کر لیا جاتا ہے۔

۴۔ سَدِيدًا؛ سَدَّ بمعنی روک۔ اڑ یا دیوار ہے جو دو چیزوں کے درمیان بنائی گئی ہو۔ اور سَدَّ بمعنی پتھروں سے شکاف بند کرنا۔ اور سَدَّ اِد اس سالہ کو کہتے ہیں جس سے رخنہ یا شکاف پر کیا جائے اور قول سَدِيد وہ بات ہے جس میں کوئی رخنہ کوئی اتح بیچ اور پکرنہ ہو۔ صحیح درست سچی اور سیدھی بات۔ اور اس کی ضد قول الزور ہے جو جھوٹ سے بہت زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے ارشاد باری ہے:

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا سوا نہیں چاہیے کہ خدا سے ڈریں اور بات سیدھی

کریں۔ (۲۹)

ماہل؛ (۱۱) مُسْتَقِيمٌ متوازن، معتدل اور سیدھا۔

(۲) سَوِيٌّ: ہموار، سیدھا اور درست۔

سَوَاءٌ: درمیان سے گزرنے والا اور سیدھا۔

(۳) قَصَدَ: اتداری کی صحیح تعیین کرنے والا اور افراط تفریط سے پاک۔

(۴) سَدِيدٌ: ایسی چیز جس میں کوئی رخنہ اور اتح بیچ نہ ہو۔ مضبوط، صاف اور سیدھا۔

سیر کرنا کیلئے دیکھیے ”چلنا“ اور ”سفر کرنا“

۲۸۔ سیر کرانا

کے لیے سَيَّرَ اور أَسْرَى (سوری) کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں بڑا واضح سا فرق ہے۔ اگر یہ سیر رات کو کرانی جائے تو أَسْرَى کا لفظ آئے گا۔ اور أَسْرَى بمعنی رات کو لے چلنا۔ لے نکلنا۔ جیسے فرمایا:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔ (۱۲)

اور اگر یہ سیر دن کو یا عام حالات میں کرانی جائے تو سَيَّرَ کا استعمال ہوگا۔ گویا سَيَّرَ کا لفظ عام ہے اور أَسْرَى خاص جیسے فرمایا:

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

ہے۔ (۱۳)

۲۹۔ سیرھی

کے لیے سَلَّمَ اور مَعَارَجٌ دو الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ سَلَّمَ: یہ لفظ معارج یا معراج سے اعم ہے۔ گو سَلَّمَ کا لفظ مکان میں اینٹ پتھر سے بنی ہوئی چھت

۱۵۔ کسان

کے لیے زُرَّاع اور كُفَّار کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
 ۱۔ زُرَّاع: زراعت کی جمع یعنی زراعت یا کھیتی باڑی کرنے والا۔ کاشت کار۔ کسان اس کا استعمال عام ہے۔ قرآن میں ہے:

كَوْرِعٍ اَحْرَجَ شَطَاہُ فَاَنْرَرَهُ
 فَاسْتَعْلَظَ فَاَسْتَوَى عَلٰی سُوْقِهِ
 يُّعِجِبُ الزُّرَّاعَ (۲۹)

۲۔ كُفَّار: (کافر کی جمع) كُفْرُ بمعنی کسی چیز کو چھپانا۔ اور کافر کوئی معنوں میں آتا ہے (۱) خدا کا منکر (۲) خدا کی نعمتوں کا منکر (۳) ناشکر (۴) حقیقت چھپانے والا۔ پوشیدہ طور پر رہنے والا۔ لوگوں سے ڈراگتھاگت زمین۔ پورے۔ کاشتکار۔ (منجد) اور الْكُفْرُ بمعنی لوگوں سے دور دراز زمین۔ دیہات (منجد) قرآن میں ہے:

كَثَلِ عَيْتٍ اَعَجَبَ الْكُفَّارَ
 نَبَاتًا (۲۶)

بارش کی طرح کہ (اس سے کھیتی اگتی اور) کسانوں کی کھیتی بھلی لگتی ہے۔
ماصل: کسان بیج کو زمین میں دفن کرنے کے لحاظ سے کافر اور بعد میں اس کی نگہداشت کے لحاظ سے زراعت ہوتا ہے۔

۱۶۔ کشتی۔ جہاز

کے لیے جَارِيَةٌ، سَفِيْنَةٌ اور فُلَانٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ جَارِيَةٌ، جَرِيٌّ بمعنی چلنا اور بہنا۔ پانی اور ہوا کی طرح چلنے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے کشتی کو جَارِيَةٌ کہتے ہیں ج جوار (صفت) اور اس سے مراد باد پانی کشتی ہے جو ہوا اور پانی کے رُخ اور بہاؤ کی مناسبت سے چلتی ہے۔ ارشاد باری ہے:
 وَ لَهُ الْجَوَارِ الْمُتَشَتُّتُ فِي الْبَحْرِ
 كَا لَاَعْلَامٍ (۲۳)

۲۔ سَفِيْنَةٌ: سَفْنٌ بمعنی چھیلنا اور نرم بنانا۔ اور سَفْنٌ بمعنی چوب تراشی کا آلہ۔ اور سَفِيْنٌ بمعنی کڑی پھاٹنے کی کیل یا پھانہ اور سَفْنٌ بمعنی چوب تراشی کے اوزار۔ اور سَفَانَةٌ بمعنی جہاز سازی کا پیشہ۔ اور سَفِيْنَةٌ بمعنی جہاز کشتی۔ (منجد) گویا سَفِيْنَةٌ سے مراد ایسی کشتی ہے جو تراش فراشل ہو اور آرام دہ بنائی گئی ہو۔ ارشاد باری ہے:

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِيْنَ
 يَّعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ (۱۸)

وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری (کشتی چلا کر گزارا) کرتے تھے۔

میں بوجھ بٹانے والا ہو۔ قرآن میں ہے:

وَأَجْعَلُ فِي وَرَثَتِكَ مِنْ أَهْلِهَا ﴿۲۹﴾
اور میرے گھروالوں سے (ایک کو) میرا وزیر (مدگار) مقرر فرما۔ (عبدالصمدی)

ایک کو کام بنانے والا میرے گھر کا عثمانی (ع)

۶۔ عَضُد، یعنی بازو کندھے سے لے کر کہنی تک کا حصہ اور عَضْدٌ لُحْمٌ، یعنی کسی کا بازو پکڑنا اور اسے سہارا دینا۔ اسی لحاظ سے عَضُد کا لفظ استعارۃً مددگار کے معنی میں آتا ہے (صفت) (ج اعضاد)۔ (منجد) ارشاد باری ہے:

وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿۱۱﴾ اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔

محل: (۱۱) ناصر اور نصیر: تسلیم اور زیادتی کے وقت مدد کرنے والا۔

(۲) حواری: انبیاء کے مددگاروں کا خاص ٹولہ۔

(۳) ولی اور مولیٰ: حمایتی اور قریبی دوست اور مدگار۔

(۴) شہید: موقع پر حاضر ہو کر کسی کے حق میں گواہی دے کر مدد کرنے والا۔

(۵) ظہیر: ایسا مدگار جس پر تکیہ کیا جاسکے۔ پشت پناہ۔

(۶) وکیل: کام کی زیادتی میں ہاتھ بٹانے والا۔

(۷) عَضُد، دست و بازو ثابت ہونے والا مدگار۔

۲۰۔ مذاق اڑانا

کے لیے اِسْتَمْرَأَ (ہزاء) اور سَخَّرَ، فَتَدَّ کے الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں۔

۱۔ استمراء، الهزاء، یعنی کسی کا اندرونی طور پر مذاق اڑانا (صفت) اور استہزاء، یعنی خلاف عقل سمجھ کر

کسی آدمی کا ایسے فعل پر مذاق اڑانا جو اس سے سرزد بھی نہ ہوا ہو (فعل ۲۱۲) قرآن میں ہے:

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا

مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ﴿۲۱۲﴾

جب یہ منافق اپنے شیطان ساتھیوں سے علیحدگی میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو بعض ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔

۲۔ سَخَّرَ، مسخر میں ذلت اور حقارت کا پہلو پایا جاتا ہے (م۔ ل) سَخَّرَ، یعنی کسی سے بیگار لینا

اور سَخَّرَ، یعنی کسی کو ذلیل کرنا۔ مغلوب کرنا (منجد) اور یعنی کسی کا عیب بیان کر کے اس کا

مذاق اڑانا جس سے کسی کی تحقیر و تذلیل مقصود ہو (فعل ۲۱۱) ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُمُ

مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

لے ایمان والو! کوئی گروہ دوسرے کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ اس (مذاق اڑانے والے گروہ) سے بہتر ہوں۔

(۲۱۱)

میں بدل دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے :
 فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
 مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۲۶﴾
 تو ہم نے ان ظالموں پر عذاب نازل کیا، کیوں کہ وہ
 نافرمانی کرتے تھے۔
 ۲- اَصْبَحَ، بمعنی ہو گیا۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی تبدیلی کے لیے یا ایک صفت سے
 دوسری صفت کی تبدیلی کے لیے آتا ہے (م۔ق) اَصْبَحَ الْحَقُّ بِمَعْنَى حَقِّ ظَاهِرٍ هُوَ كَمَا هُوَ (مجموعہ)
 ارشاد باری ہے:

فَأَصْبَحَ فُجُورًا أَوْ قِسْطًا ﴿۲۷﴾
 ۳- صَدَرَ، صَدْرَةٌ کسی کام کے خیر و خوبی سر انجام پانے پھر اس سے فراغت کے بعد واپسی پر
 بولا جاتا ہے (معنی) ارشاد باری ہے :
 يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا
 أَعْمَالَهُمْ ﴿۲۹﴾
 اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئینگے تاکہ ان کو ان کے
 اعمال دکھلا دیے جائیں۔

دوسرے مقام پر ہے :
 قَالَتِ لَا تَسْفِكْ خُتْمَ الزَّكَاةِ
 ﴿۲۸﴾
 وہ دونوں بھنے لگیں ہم اس وقت تک اپنی بکریوں
 کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ دوسرے پر واپس
 پلا کر واپس نہ چلے جائیں۔

۴- وَقَعَ کے بنیادی طور پر دو معنی ہیں (۱) کسی چیز کا ثابت ہونا (۲) نیچے گرنا۔ اور واقعہ عام طور پر
 ایسے حادثہ کو کہتے ہیں جس میں شدت اور سختی ہو۔ قرآن میں اس لفظ کا استعمال عذاب و مکروہات
 اور شدائد کے لیے ہوا ہے (معنی) جیسے فرمایا :
 سَأَلْنَا سَابِلٌ لِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿۳۰﴾
 ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل
 ہو کر رہے گا۔

دوسرے مقام پر ہے :
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا ﴿۳۱﴾
 اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں عذاب عذاب
 پورا ہو کر رہے گا۔

ماہصل : (۱) كَانَ، حادثہ کی اطلاع کے لیے (۲) صَدْرَةٌ، کسی کام سے خیر و خوبی فراغت پانے پر۔
 (۲) اَصْبَحَ، حالت یا صفت کی تبدیلی کے لیے۔ (۳) وَقَعَ، کسی ناگوار امر کے وقوع میں آنے کیلئے آتا ہے!

مَلِكٌ بِمَعْنَى كَمِي جَبِيْرٍ بِرِأْفَتِهِ - تَصْرُفٌ - قُرْآنٌ فِيْهِ هُوَ ،

مَا أَخْلَقْنَا مَوْجِدَكَ بِمَلِكِكَ (۱۸) ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلائی نہیں کی۔

اور مَلِكٌ بمعنی وہ علاقہ جہاں کسی کو اختیار تصرف حاصل ہو۔ مملکت۔ بادشاہی۔ جیسے فرمایا،

تَوَدَّى الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ (۲۶) جسے چاہے تو بادشاہ ہی دیتا ہے۔

۱۰- مَلِكٌ اور مَلِكٌ : مَلِكٌ بمعنی فرشتہ (ج ملائک اور ملائکۃ)

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ (۱۱) اور نہ تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

اور مَلِكٌ بمعنی بادشاہ۔ صاحب ملک (ج ملوک)

إِنَّ الْمَلٰٓئِكَۃَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْیَةً (۲۴) بلاشبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں۔

۱۱- وَ قُرْ اِدْرِشْ ، وَ قُرْ کا استعمال غیر مرئی بوجھ سے مخصوص ہے۔ وَ قُرَّتْ اُذُنُکَ بمعنی کان کا

بھاری یا بوجھل ہونا۔ اور وَ قُرْ بمعنی نقل سماعت۔ اور اِدْرِشْ ایسے ہی غیر مرئی بوجھ کے لیے

آتا ہے جو زیادہ سے زیادہ اٹھا جاسکتا ہو۔ قرآن میں ہے،

فَالْحَمِيْلُ وَ قُرًّا (۵) پھران ہواؤں کی قسم جو (پانی کا) بوجھ اٹھاتی ہیں

۱۲- هُوْنٌ اور هُوْنٌ : هُوْنٌ میں دو باتیں بنیادی ہیں۔ (۱) آسانی (۲) نرمی (م۔ ل) پھر اگر اس میں سبکی

کا پہلو شامل نہ ہو تو یہ محمود صفت ہے۔ بمعنی تواضع اور انکسار۔ ارشاد باری ہے،

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَسْتَوْصِنُوْنَ اور خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر متواضع

عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا (۲۵) ہو کر چلتے ہیں۔

اور اگر ان بنیادی باتوں میں سبکی بھی شامل ہو جائے تو یہ هُوْنٌ ہے۔ بمعنی خفت اور ذلت۔

ارشاد باری ہے،

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ (۱۶) سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

۶- چند محاورات

۱- حَجَبًا مَّحْجُوْرًا ، حَجَارَةٌ بمعنی پتھر۔ اور حَجْوٌ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پتھر کی طرح سخت

بھی ہو اور روک یا آڑ کا کام بھی دے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب اپنے کسی دشمن کو، جس کے بغض

تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہوتا۔ دیکھ کر یا کسی دوسری آفت کو دیکھ کر حَجَبًا مَّحْجُوْرًا کہتے جیسے

ہم کہتے ہیں "اس سے خدا کی پناہ" تو سننے والا اسے سن کر عموماً تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ قرآن

نے بھی اس محاورہ کو استعمال فرمایا ہے،

لَا بُشْرٰی يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ اس دن گنہگاروں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات

حَجَبًا مَّحْجُوْرًا (۲۵) نہ ہوگی اور وہ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا (ق)

۲- اَدْلٰی (دلوی) الی فلان، دَلُوْ بمعنی پانی کا خالی ڈول۔ اور اَدْلٰی بمعنی خالی ڈول بھرنے کے لیے